

Problema aromână, din orice punct de vedere s-ar examina, face parte integrantă din marea noastră problemă națională, din destînul nostru național, este o problemă vitală care nu poate interesa ^{numai} curare persoană sau cutare partid, dar care ar trebui să intereseze, la același nivel, pe toți românii, indiferent unde s-ar găsi la ora actuală, dat fiind ca ea este patrimoniul cel mai sfînt transmis de generațiile din trecut generațiilor viitoare, patrimoniu pe care acestea au datoria sa-l transmită marit sau cel puțin intact generațiilor viitoare, dacă nu doresc să scada în propriii lor ochi și în cei ai viitoarelor generații și dacă acestea țin să salvgardeze interesele pămănente ale națiunii.

Amețiți și ținuți în permanentă sub influența culturii grecești și a propagandei pentru „mare idee”, Românii din Peninsula Balcanică poate că nici nu s-ar fi gîndit vreodata că au ceva comun cu frații lor din nordul Dunării, dacă unele spirite de elită, oameni mari din generațiile care au creat România modernă nu s-ar fi gîndit că este în interesul românismului să smulgă pe frații lor de sub influența desnationalizatoare a elenismului, de a-i chema la conștiința națională și de a substitui în sufletul lor în locul dragostei pentru o limbă, pentru un trecut și tradiții care nu erau ale lor, dragostea pentru limba lor proprie, pentru trecutul lor, pentru tradițiile lor.

Evenimentele anului 1848 din Moldova și Muntenia au contribuit la apropierea dintre românii din Principate și cei din sudul Dunării.

În urma revoluției din acest an, mulți din bărbații de stat ai țărilor române, exilați, călătorind prin Balcani, au rămas uimiți, întîlnind în drumul lor comune curat românești. D. Brătianu, Cezar Bolliac, Ion Ionescu de la Brad etc. au cunoscut de aproape viața românilor din Balcani, iar Dimitrie ~~Constantin~~ Bolintineanu a încetat un singur moment din viața sa, de a le da tot sprijinul.

Întîmplările anului 1856, împreună cu „Unirea” și alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al Principatelor Unite, au adus mari schimbări în viața politică și socială a românilor din Principate, schimbări datorită cărora aromânii din București datorează înființarea unui comitet de propagandă națională, care a avut drept scop redșteptarea conștiinței de secole adormită în inimile conaționalilor din Pen. Balcanică.

În 1860, Dimitrie Cazacovici a reușit să formeze, împreună cu fra

ții Goga din Clisura, Zisu Sideri din Serres, M. Niculescu din Tîrnova și Toma Tricopol din Crusova, un comitet care a lansat un manifest redactat în limba română și greacă, prin care se îndemneau românii din Turcia să înlăture limba greacă din școală și biserică.

Prin 1863, cînd la departamentul instrucțiunii se afla Dimitrie Bolintineanu, s-a creat pentru cultura românească din Macedonia un fond cu care să se deschidă școli, iar comitetul alcătuit de data aceasta din D. Bolintineanu, Cezar Bolliac, Christian Tell, C.A. Rosetti, Dimitrie Cazacovici, Zisu Sideri și Iordache Goga lansează un nou manifest de redesteptare culturală și patriotică către românii din Macedonia, arătîndu-le strălucitele origini din care descind.

Nu se știe dacă aceste apeluri au fost sau nu citite pe vremea aceea în Macedonia, sau dacă au putut măcar ajunge pînă acolo, dar ceea ce se știe cu precizie este că un oarecare Atanasescu, pe vremea aceea simplu croitor într-un cartier din Constantinopol și abia știînd să citească, îndată ce a luat cunostință de aceste apeluri și-a lăsat foarfecele și a plecat la București, unde după ce a învățat să descifreze o carte românească s-a oferit să fie trimis în Macedonia pentru a deschide o școală românească. Cererea i-a fost acceptată și iată primul învățător trimis de România în Macedonia, primul apostol al românismului în Macedonia.

Dar trebuie să ne inchipuim că elanul său de pionier al românismului s-a izbit de o multime de greutăți, cu atît mai mari cu cît era prea puțin pregătit pentru această misiune a sa și pentru că și-a ales ca centru al activității sale comuna natală Tîrnova, la o distanță de 6-7 kilometri de Bitolia, oraș cunoscut pe vremea aceea ca citadelă a elenismului în Macedonia.

În realitate, atunci cînd Atanasescu s-a prezentat printre conaționali săi pentru a le predica noua evanghelie, aceștia aveau înfloritoare școli primare de băieți și fete, precum și o școală secundară foarte bună; aveau învățători, profesori, medici, crescuți în ideile grecești, aveau un tîneret educat de pe bancile școlii cu discursurile lui Demosthene, un tîneret care visa cu eroii lui Homer și era mîndru de eroii de la Salamina, Marathon, Thermopile.

Oricît de justă să fi fost cauza pentru care lupta Atanasescu, nu era posibil pentru un om care avea numai elementare noțiuni de scris și citit să înlocuiască în sufletul conaționaliilor săi în locul cultului pentru elenism, cultul pentru românism.

Dar pe lînga această dificultate avea de luptat și de trecut ob-

stacile și mai mari pentru a obține de la guvernul turc autorizația de a deschide o școală și de a profesa liber. Pe vremea aceea era foarte natural ca guvernul otoman să nu fie pe deplin edificat asupra misiunii învățătorului român și aceasta cu atât mai mult cu cât de la sosirea sa la Tîrnova, Atanasescu a fost denunțat de preotul grec/clerul grecesc pe vremea aceea se bucura de toată încrederea guvernului otoman/autorităților ca un tulburător al ordinii publice și ca un agent al unor idei subversive pentru stat. A fost întemnițat, mai târziu eliberat pe cautiune, iar autorizația de a deschide o școală nu i-a fost acordată decât după câțiva ani.

Dacă am insistat ceva mai mult asupra cazului Atanasescu este pentru că povestea sa este aproape povestea tuturor învățătorilor români din Macedonia în primii ani de luptă pentru renaștere națională. Este povestea celor dintâi apostoli ai culturii și limbii strămoșești, înfocați apărători ai românismului, oameni care au știut să îndure cu resemnare cele mai grele suferințe pentru realizarea unui sublim ideal.

Alta figură care va rămâne de-a pururi legată de începuturile redșteptării naționale a românilor din Macedonia este Apostolul Margarit. Acesta încă din 1862, pe cînd era învățător la școala grecească din Vlaho-Clisura, învăța pe elevii săi, cei mai mulți aromâni, să-și cunoască strălucita lor origine și în acest scop le predă și noțiuni de limbă românească. Aflînd despre aceasta patriarhul grec Sofronios, a început a-l persecuta, dînd ordin locuitorilor din comuna să izgonească pe Margarit ca răzvrătit.

Amenințările patriarhului în loc să înspăimînte pe vlaho-clisurenii fac să vadă mai bine tendințele și aspirațiile grecilor și să îmbrățișeze cu mai multă căldură cauza învățătorului lor, luîndu-i apărarea în fața patriarhului.

Momentul renașterii sosise, iar grecii prinzînd de veste au început să creeze tot felul de dificultăți împotriva obstacolului ce începea să se ridice înaintea "marii lor idei", pentru a împiedica pe propovăduitorii și aderenții mișcării culturale aromâne; însa conștiința de misiunea lor, învățătorii au mers fără șovăire pe calea dreaptă căutînd să îndrume pe cei rătăciți spre lumină. Curentul favorabil mișcării de redșteptare națională începe să se manifeste tot mai puternic în multe comune unde se fac încercări pentru introducerea limbii românești în școli și biserici.

Acolo unde românii nu erau prea stăpîniți de sentimente grecești, iar cultura grecească încă nu avusese timpul să cîștige teren, s-a putut ajunge la rezultate frumoase. Lupta însa a fost cît se poate de grea în

acele centre unde grecomanii formau majoritatea populației —numarul adevăratilor greci era foarte mic în Macedonia.

Dorința aromânilor de a se instrui în limba maternă nu se putea mai bine satisface decît prin recrutarea unui corp didactic bine pregătit care să se devoteze apostolatului, de aceea, în acest scop, în anul 1865, se înființează o școală în curtea bisericii Sf. Apostoli din București. Cu recrutarea de elevi pentru această școală a fost însărcinat un călugăr aroman, Averchie, originar din Avdela, care pe timpul procesului secularizării averilor mănăstirești, venise la București ca reprezentant al mănăstirilor Sf. Pavel și Ivirul de la Sf. Munte, unde ajunsese egumen. El s-a făcut cunoscut în țară în 1862, cu ocazia defilării trupelor române în fața domnitorului Alex. Ioan Cuza, pe platoul de la Cotroceni, cînd, într-un elan de entuziasm a strigat: "Și eu hiu arman".

Parintelui Averchie i-a fost încredințată misiunea de a alege tineri care trebuiau aduși la București să primească o educație românească și după terminarea studiilor să se întoarcă în Macedonia pentru a predica noua evanghelie.

Datorită relațiilor personale și încrederii pe care o inspira, părintele Averchie reușește să aducă la București 10 tineri care au fost plasați imediat la școala de la Sf. Apostoli.

Acțiunea propagandei române în Macedonia se face simțită pînă în anul 1868 prin prezenta la Tîrnova a lui Atanasescu și prin cea a încă trei învățători români: Apostol Mărgărit, D. Cosmescu și Tomara, trimisi între 1866-1867, primul la Avdela, comuna sa natală, al doilea la Gopeș, și al treilea la Ohrida.

Parintele Averchie este trimis din nou în Macedonia și mai aduce pentru a doua oară 10 tineri care sunt plasați în școlile de stat.

Abia din 1868 România începe să trimeată în Macedonia cîtiva din acești tineri care au fost instruiți la București.

Așa dar, pînă în 1868, n-au fost în Macedonia decît patru școli, sau mai degrabă patru învățători români, căci școlile nu funcționau, neavînd, din cauza intrigilor Fanarului, autorizația de funcționare. Acești patru învățători, dintre care Apostol Mărgărit este figura cea mai importantă în lupta această gigantică în care cîtiva oameni modești încearcă să răstoarne o stare de lucruri consacrată prin tradiții multiseculare, dejucînd intrigile, bravînd excomunicările clerului grec, suportînd cu curaj exilul, închisorile și revendicînd sus și tare în favoarea poporului lor dreptul legitim de a se instrui în propria sa limbă.

De la 1868 pina la 1878 s-au infiintat numai opt școli în Macedonia. Au trebuit 18 ani pentru a deschide opt școli, 18 ani de pregătire a spiritelor, 18 ani pentru a convinge autoritățile imperiale că încercarea de a instrui pe români în limba lor n-avea nimic subversiv și nu contravenea intereselor Imperiului Otoman

Abia din 1878 propaganda românească în Macedonia începe să fie mai eficace datorită ordinului dat de marele vizir Savfet-pașa guvernatorilor din Salonic și Ianina, prin care îi obliga să facă cunoscut tuturor funcționarilor civili că sunt obligați nu numai să nu creeze dificultăți învățămîntului românesc, ci din contra, la nevoie, să acorde ajutor și protecție învățătorilor români.

La adăpostul acestui ordin vizirial care recunoștea existența elementului aromanesc din Turcia ca o naționalitate aparte și dreptul său de a se instrui în propria sa limbă, se puteau deschide oricîte școli și se putea lărgi acțiunea de propagandă românească și cu toate acestea nu s-au deschis decît 12 școli noi.

Dacă acest ordin a acordat românilor dreptul de a se instrui în limba lor, nu-i mai puțin adevărat că el a trezit toată atenția guvernului grec și a clerului grec în întregime. Guvernul grec, clerul grecesc, ca și națiunea greacă întreaga vedeau în această trezire națională a românilor un pericol serios pentru interesele lor politice și rasiale. Obişnuiti cum erau să aibă sub tutela lor morală poporul român din Turcia care era considerat de ei ca și de întreaga Europă ca făcînd parte integrantă din rasa greacă, ei nu puteau să privească liniștiți eforturile ce se făceau pentru a-l sustrage de sub influența lor.

S-a spus, pe drept cuvînt, că, pe vremea aceea, forța Greciei nu consta în regatul care purta acest nume, ci în ideea elenismului care se întindea dincolo de frontierele naturale ale statului.

Nici Grecia, nici Fanarul nu puteau asista cu indiferență la acest proces de desprindere de elenism, cu atît mai mult cu cît elenismul primise deja grele lovituri în România și Bulgaria.

Intr-adevăr a sustrage elenismului elementul românesc din Turcia însemna a-l reduce la jumătate. Prin valoarea sa numerică, prin valoarea sa morală și intelectuală, prin bunăstarea sa materială și prin bravura sa, acest element a constituit elementul de bază pe care au contat grecii totdeauna pentru realizarea visurilor lor politice.

Propaganda românească începe să prindă în mase, iar clerul grec începe să agite în ochii maselor un spectru. Prin calugari, prin preoți,

Prin învățători, prin oricine avea o cît de mică influență asupra poporului, Patriarhia și guvernul grec au lansat un atac frontal împotriva învățătorilor români mintînd masele că învățătorii români urmăresc trecerea acestei populații la o altă dogmă religioasă, că ar fi agenți ai catolicismului.

Și cuvîntul de ordine fiind dat de la Atena și Fanar, începe o luptă grea între forte inegale.

Perioada cea mai frumoasă pentru chestiunea națională în Macedonia este cea cuprinsă între anii 1890-1895. Începînd cu această perioadă mișcarea pentru cultura națională a început să se contureze cu mai multă precizie și să facă să vibreze sufletul românilor pentru limba lor, pentru muzica lor, pentru poezia lor, pentru legendele lor, într-un cuvînt pentru tot ce le aparținea. În acești ani sentimentul național atît de mulți ani comprimat, a făcut pe neașteptate explozie și s-a manifestat în același timp în mai multe localități prin acea luptă deslăntuită de români pentru a intra în posesia școlilor lor comunale și a bisericilor lor parohiale. - Provinciile Imperiului Otoman locuite de aromâni n-au fost în această perioadă decît un teatru de bătălii, uneori sîngeroase, care aveau loc în școli, în biserici, pe stradă și în piețele publice pentru lectura evangheliei sau a unei epistole în română, pentru un Tatăl nostru, pentru un Sfinte Dumnezeule, pentru un cîntec, uneori chiar pentru bună ziua sau călimera.

Mișcarea națională a luat în această perioadă un deosebit avînt datorită faptului că se începuseră demersurile în vederea obținerii de la Sublimă Poartă a recunoașterii unui șef religios pentru poporul român din Turcia.

În Turcia acelor vremuri o naționalitate nu era oficial recunoscută decît în măsura în care era reprezentată de către un șef spiritual investit legal cu un "berat".

Recunoașterea unui șef spiritual român trebuia deci să pună capăt acestei stări de lucruri și să fie consacrarea eforturilor de pînă acum pentru emanciparea poporului român din Turcia de sub tutela morală a clerului grec.

Un capitol dureros din istoria aromânilor este acela al raporturilor cu grecii din momentul în care și-au manifestat voința de a nu mai fi instrumentul elenismului și de a se afirma ca o unitate etnică independentă. Aromânii au avut de suportat teroarea Patriarhiei și teroarea bandelor grecești.

Timp de secole ideea creștina a fost reprezentată în răsăritul Europei în mod exclusiv de către patriarhul grec din Constantinopol și timp îndelungat, sub dominația turcă, școala grecească a fost unica școală creștina.

Această hegemonie a fost treptat redusă prin declararea autonomiei bisericii României, Serbiei, Bulgariei și, lucru ciudat, a Greciei. Pe măsură ce unul din micile state care erau vasale Turciei se constituia din punct de vedere politic, el își organiza autocefalia bisericii sale.

Nu-i rămăneau Patriarhiei decât creștinii cetățeni turci. Dar în 1870, bulgarii obțin din partea sultanului un firman care recunostea pe exarhul ales în 1863 și se instituia Exarhatul Bulgar. Sinodul Ecumenic l-a declarat schismatic deși rămânea fidel tuturor dogmelor ortodoxiei, fără să recunoască autoritatea Patriarhului.

De-acum înainte Patriarhul nu păstra sub autoritatea sa decît pe grecii otomani, albanezii ortodocși, aromânii și serbii din Macedonia. Aromânii crescuți în civilizația greacă, profund atașați bisericii lor, au plătit scump această dublă fidelitate.

Curajul și abnegația pentru cauza românească îi face pe greci să ia măsurile cele mai diabolice. Banderile grecești pe de o parte, și Patriarhia din Constantinopol pe de altă parte, și-au pus în aplicare planul de a teroriza pe valahii temerari cu scopul de a-i opri din drumul la capătul căruia era ruina elenismului în Macedonia.

Patriarhul din Constantinopol, uitînd caracrerul său ecumenic, printr-o derogare manifestă de la înalta sa misiune, a fost totdeauna principalul reprezentant al elenismului în Balcani. A vrut să fie protagonistul poporului grec în loc să aibă înțelegere pentru toți creștinii, fii ai bisericii ortodoxe, sau cel puțin să fie de o indiferență imparțială cu privire la aspirațiile lor naționale. În acest rol de campion al elenismului, s-a dedat foarte des la acte de o rară intoleranță. Patriarhul a uzat și a abuzat de anateme și excomunicări în legătura cu bunii ortodocși care nu cereau în realitate decît să se roage și să se instruiască în limba lor maternă, căci biserica orientală nu excludea folosirea oricărei limbi în rugăciunile credincioșilor săi.

Românii care se asociau pentru deschiderea unei școli sau a unei biserici erau blestemați de către preoții greci și dacă din întîmplare o nenorocire cădea peste capul unei familii din acestea, această coincidență era interpretată ca o dreaptă pedeapsă a Cerului.

Preoții care îndrăzneau să officieze în bisericile românești din

Macedonia sau sa spuna rugăciuni în familii, să înmormînteze sau să boteze erau obiectul a numeroase și dureroase persecuții.

Iata citeva cazuri precise:

Preotul Sofronie din Vlaho-Clisura a fost încarcerat timp de 40 de zile pentru că a botezat copilul lui Tulliu Tacit, învățător român.

Preotul Nicolae Nanciu din Gopeș a fost arestat, pus în lanțuri, maltratat, excomunicat pentru că a botezat pe fiul unui alt învățător român, George Caracota.

Preotul Ion Zgala din Ohrida a fost încarcerat la mănăstirea Sf. Naum pentru că la cererea unui român a spus rugăciunile în română.

Preotul Nicolae Tegu din Vlaho-Clisura a fost aruncat în închisoare și preotul Cosma din Voscopole a fost bătut, apoi exilat la mănăstirea Sf. Anarghir de lângă Castoria, de către episcopul de Corița, pentru că și unul și celălalt oficiaseră în limba română blestemată de Dumnezeu".

Chiar în incinta bisericii din Moloviste, episcopul de Prespa și Ohrida l-a lovit pe George Dimca pentru că a cîntat în românește.

Episcopul de Grebena, după ce l-a chemat la episcopie pe preotul român Dumitru Constantinescu, l-a arestat și l-a trimis într-o mănăstire din Thesalia, pentru că a slujit în românește.

Persecuțiile suspendate în timpul războiului din 1897, au reînceput după puțin timp cu o și mai mare violență.

La Turia, comuna curat românească, episcopul grec venit în turneu pastoral botează pentru a doua oară - ceea ce este un sacrilegiu - un copil al cărui prim botez fusese celebrat de un preot român.

La Belcamen, unui tânăr cumuniant de 9 ani, elev al școlii române i-a fost smulsă cuminicătura din gură pentru că în ultima clipă un asistent strigase preotului grec: este un copil de valah!

La Bitolia, protopopul Theodor care, la cererea unui însemnat număr de familii a spus rugăciuni în românește în sinul acestor familii, s-a văzut insultat, maltratat, urmărit pe străzi, amenințat cu anatema, cu excomunicarea și cu arestarea.

Acest din urmă caz spune toată dureroasă epopee a românilor din Macedonia care pentru a-și afirma fidelitatea în originea lor au avut de înfruntat abuzurile unui cler care s-a transformat într-un instrument de fanatism politic.

Un nou val de violență și teroare din partea Patriarhiei a avut loc după ce un delegat român a fost admis în comisiunea de reforme din 1904 și, mai ales, după ce s-a publicat iradeaua din (10-23) mai (prin care

se recunostea nationalitatea civila a românilor si care le acorda dreptul de a numi pe primari(Muktar).

Patriarhia si organele sale, care pînă acum avuseseră o atitudine intransigentă si plina de ură, n-au dat îndarăt de la nici un abuz, de la nici un act salbatic, de la nici o crimă.

Preotii greci care pînă acum refuzau ceremonia înhumarii morților români, pretindeau de-acum părinților, în fața corpului neînsufletit al copilului lor, declarația scrisă că ei ar fi greci. In caz de refuz, nu acordau mortului suprema favoare de a fi înmormîntat într-un cimitir ortodox.

Uitati erau de-acum comitagiii bulgari, uitat era pericolul unei Macedonii slavizate pe care presa din Atena îl evoca fără încetare. Marele si adevaratul pericol era "românul eretic, care trebuie dat fiarelor".

Orice constituire a unei comunități românești era urmată de bătații sîngeroase. Înalți prelați, mitropolitul Ioachim de Pelagonia, mitropolitul de Ohrida, se deplasau în persoană în micile sate locuite de români pentru a împiedica "rebeliunea". Părăseau reședința lor însoțiți de bandiți si criminali; sosirea lor în sate era anunțată de dangătul clopotelor si, în biserica grecească a satului, pronunțau în fața mulțimii excomunicarea si anatema împotriva tuturor celor care trecusera la români, "rasă nedemna, impură si răufăcătoare".

În biserica din Bitolia, în ziua de 4/17 aprilie 1904, în timpul serviciului divin, mitropolitul Pelagoniei ia cuvîntul pentru a face apologia limbii grecești, "limba îngerilor, limba nobilă si bogată care a cucerit universul întreg". Apoi, adresîndu-se celor prezenți îi amenință să vorbească la ei acasă numai limba greacă, pentru ca astfel să-si atragă binecuvîntarea divină si recunoștința generațiilor viitoare."

Se poate ghici restul. Ieșind din biserica acești indivizi se napusteau cu mînie asupra oricărui român. La Nijopole s-au napustit asupra primarului român, i-au tăiat fața cu cutitele, i-au tăiat două degete de la mînă si nemulțumiți numai cu aceasta, au bătut pînă la sînge pe soția acestuia, pe fiul si pe fratele său. Au început după aceea o goană nebună după învățătorul român al satului si au tras cu pistoalele prin ferestrele casei lui.

La aceste excese de ordin ecleziastic veneau să se adauge crimele bandelor grecești.

Chiar în perioada cînd Patriarhul adresa Marilor Puteri un memoriu împotriva atrocităților comitagiiilor bulgari, grecii organizau bande

dupa modelul bandelor celebre si teroarea antartilor mergea mină în mină cu teroarea bisericii.

Bulgarii organizaseră bande pentru a teroriza populația și a o obliga să devină bulgară. Sîrbii s-au constituit în bande pentru a se apăra, dar grecii au luat ofensiva. Bandele lor au fost organizate chiar în Grecia și conducătorii bandelor erau ofițeri din armata regulată. Aceste bande au operat mai ales în vilaietele Monastir și Ianina, regiuni unde majoritatea populației era românească, populație pasnică care foarte rar a organizat bande pentru a se apăra.

După admiterea unui delegat român în comisiunea de reforme și după iradeaua din 1905, promotorii panellenismului s-au jurat să treacă prin foc și sabie pe toți românii care împingeau îndrăzneala pînă la a voi să-și cultive propria limbă.

Din ordinul episcopului de Ianina, predicatori, însoțiți de bande cutreerău comunele ținutului și amenințau cu trăsnete din Cer pe toți aceia care s-ar servi de limba română.

În aceste condițiuni, deschiderea unei școli sau a unei biserici însemna o adevărată victorie și este într-adevăr un miracol faptul că, în ciuda atitor adversități, românii din Macedonia au putut avea pînă în 1912, 30 de biserici deservite de 60 de preoți, 114 școli cu 59 de profesori și 206 învățatori și o populație școlară de peste 5000 de elevi.

Dîndu-și seama de rolul pe care l-a avut biserica greacă în sufletul aromânilor, precum și de importanța pe care o avea trecerea lor sub jurisdicția bisericii române, protagoniștii mișcării românești din Balcani în frunte cu Apostol Margarit, îndată ce politica școlară a dat unele rezultate, s-au îngrijit să creeze biserici românești în satele unde se înființaseră școli.

De prin 1880, dar mai ales din 1895, România și-a dat tot concursul pentru ca aromânii să aibă un mitropolit al lor. În ziua de 8 august 1881, reprezentanți ai aromânilor din Macedonia, Epir și Thesalia au înaintat un memoriu ambasadurilor marilor puteri de pe lînga Înalta Poartă în care spuneau, printre altele, că "este drept și logic ca aromânii să se bucure de aceleași drepturi și libertăți ca și grecii și bulgarii din Imperiul Otoman".

Această primă intervenție nu a produs mare vîlvă deoarece mișcarea națională în Balcani era la începuturile ei. Problema s-a pus cu mai multă tărie, oficial și neoficial, abia în 1892.

În luna martie a acestui an sultanul a acceptat să ia ființa în

Imperiul Otoman, Sf. Mitropolie Românească, iar aromânii s-au hotărât să înființeze două episcopii, una la Bitolia și alta la Ianina, dar între timp Patriarhia a amenințat că va lua măsuri drastice încît să fie închise toate bisericile românești din Imperiu. Rusia, care se amesteca foarte mult în problemele ortodoxiei din Balcani a luat poziție contrară poziției românilor.

Sultanul, cedind presiunilor rusești, a declarat că vor fi înscăunați mitropoliți români atîta timp cît vor fi hirotonisiți de către Patriarhia Ecumenică.

Dacă fruntasii aromâni și guvernul român s-au străduit să obțină un mitropolit pentru aromânii din Macedonia, a fost pentru că în realitate naționalitățile, după cum am mai spus, nu existau în Turcia decît în măsura în care aveau un șef religios recunoscut printr-o iradea imperială urmată de un firman. Odată recunoscut, șeful bisericii obținea atribuții civile. Putea să deschidă școli și era reprezentat prin delegații săi în consiliul administrativ care funcționa pe lîngă valiul din fiecare vilaiet. Într-un cuvînt toate problemele în legătură cu starea civilă, mariaj, naștere moarte, moștenire etc. erau de competența sa exclusivă.

În lipsa unei biserici recunoscute, aromânii trebuiau să se adreseze ministerului calugărilor și preoților greci, care erau investiți cu toate aceste atribuții și clerul din Fanar exersa contra celor care manifestau sentimente românești cea mai cruntă tiranie.

La 6 noiembrie 1896, românii din Macedonia au ales pe episcopul Antim, Mitropolit al poporului valah și un act solemn a fost semnat în acest sens. Un serviciu divin a fost celebrat în aceeași zi la biserică din Pera. Cîteva zile mai tîrziu, mitropolitul român a putut să slujească într-o capelă românească improvizată la Constantinopol.

Grecii au început manifestațiile ostile în fața locuinței Mitropolitului Antim. Poliția a intervenit pentru a-l proteja.

În același timp, Sultanul, printr-o iradea, a ordonat admiterea de bursieri aromâni la liceul otoman din Constantinopol, ceea ce însemna o recunoaștere indirectă a naționalității române, dar nu și a unei biserici române. Mitropolitul Antim a fost numai tolerat.

Printr-o altă iradea, sultanul promitea o soluție urgentă în legătură cu recunoașterea mitropolitului, dar aceasta soluție negăsindu-se, episcopul Antim a părăsit partida.

În 1905, guvernul de la București, prin ministrul său la Constantinopol, a făcut demersuri serioase pe lîngă Înalta Poartă pentru a obține

un act formal de recunoaștere a naționalității valahe și eforturile ministrului plenipotențiar al României au fost încununate de succes, căci pentru prima dată Sultanul a dat o iradea prin care recunoștea direct existența elementului românesc ca o naționalitate distinctă și-i acorda dreptul a numi pe primari.

Textul iradelei:

Sultanul recunoștea astfel categoric existența naționalității române, care fusese deja recunoscută prin numirea unui delegat român în comisia de reforme, dar iradeaua din 9/22 mai 1905 era în același timp primul act public care acorda românilor din Macedonia dreptul de a numi pe primari pentru propriile lor comunități și de a fi reprezentați în consiliile Imperiului.

În acțiunea românilor de a obține drepturi egale cu celelalte naționalități nemusulmane din Imperiul Otoman, au fost sprijiniți și de reprezentanții marilor puteri: Germania, Rusia, Austro-Ungaria și Italia, care recunoșteau astfel legitimitatea revendicărilor românilor din Macedonia.

Cu iradeaua din 9/22 mai, problema românească din Macedonia intra deci într-o nouă fază. Românii se pun pe lucru imediat și, la numai câteva luni, organizează șasezeci de comunități distincte. Dar pe măsura ce rezistența lor se accentuează, pe măsura ce revendică energic dreptul de a administra ei înșiși interesele lor religioase fără să fie confundați cu grecii, aceștia din urmă dezlanțuie o luptă turbată ~~xxx~~ contra lor.

Din calendarul ecumenic:

Guvernul de la București nu putea rămâne indiferent. Cu toate acestea demersurile și protestele sale au fost zadarnice. Opinia românească se alarma de martiriul fraților din Macedonia, polemici violente s-au angajat în presa celor două țări. Guvernul de la Atena ia atitudine de bravadă și, la 3/16 septembrie, ministrul Greciei la București anunță plecarea sa fără să facă vizitele de uzanță și fără să numească un însoțitor de afaceri. Aceasta a fost întreruperea relațiilor diplomatice între cele două țări. La rândul său, ministrul României la Atena și-a părăsit postul în aceleași condițiuni. Această situație a durat pînă în 1910, cînd au fost reluate relațiile diplomatice.

Iată ce declară președintele consiliului de miniștri al Greciei, în 1905, în legătură cu iradeaua Sultanului: "...că iradeaua M.S. Sultanului, favorabilă românilor este ilegală și constituie o stîrbire a privilegiu-

